四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

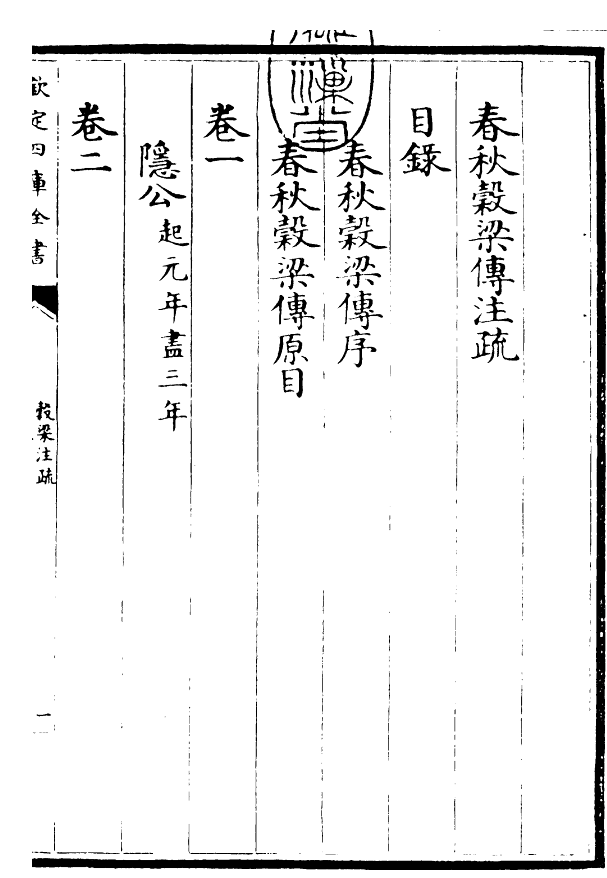
經部

穀梁注疏序

卷一

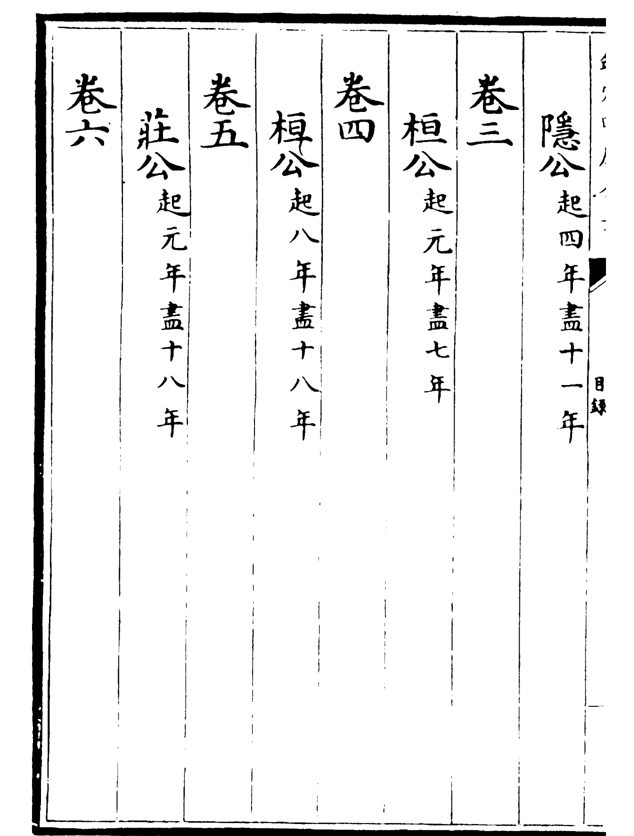
原目

詳校官原任侍講臣王燕緒

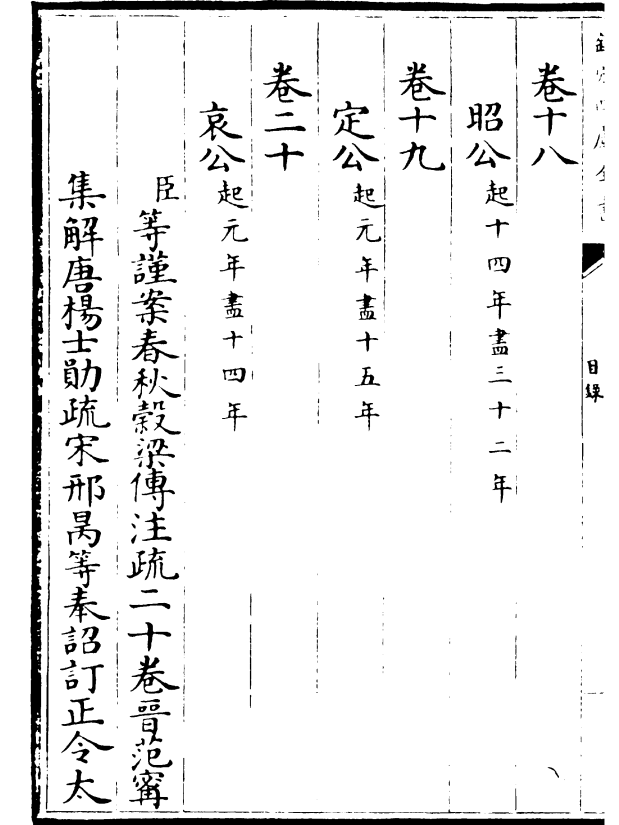

春秋穀梁傳注疏

目錄

卷十四
成公起九年盡十八年
卷十五
襄公起元年盡十五年
卷十六
襄公起十六年盡三十一年
卷十七
昭公起元年盡十三年

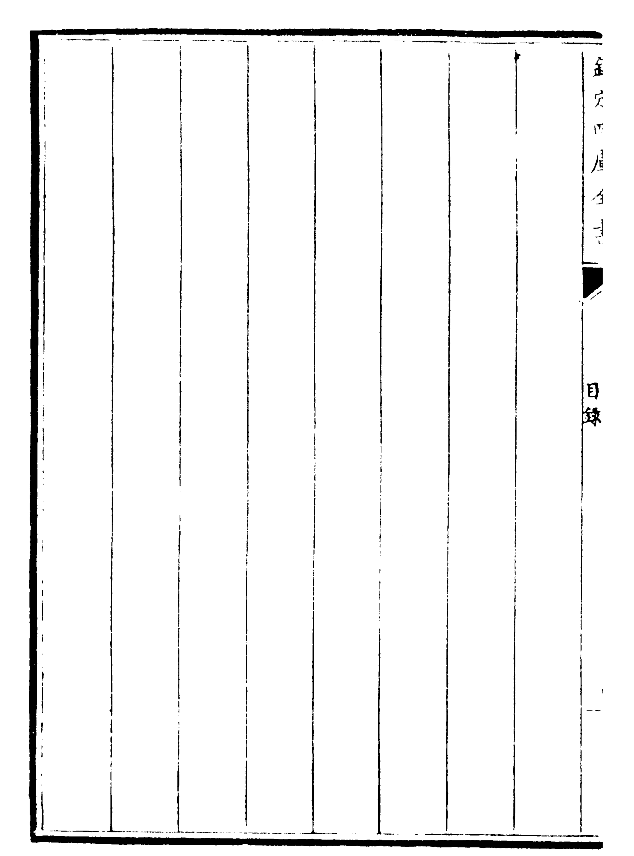

臣等謹案春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯集解唐楊士勛疏宋邢昺等奉詔訂正令太

學傳授穀梁主於説經多得精義魏晉以來尹更始唐固等説者共若干家甯据經詁傳較之何休之注公羊不啻數倍過之士勛此書頗能疏通范氏之旨明監本載陸氏釋文間有刪節今刺本並補正乾隆四十年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

春秋穀梁傳序

晉范甯撰　唐陸德明音義　楊士勛疏

疏釋曰此題諸本文多不同晉宋古文多云春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者然春秋是此書之大名傳之解經隨事則釋亦既經傳共文題名不可單舉又此序末云名曰春秋穀梁傳集解故今依上題焉此序大畧凡有三段第一段自周道衰陵盡莫善於春秋釋仲尼修春秋所由及始隱終麟之意夫聖哲在上動必合宜而直臣良史克施有政故能使善人勸焉淫人懼焉洎乎周德既衰彝倫失序居上者無所懲艾處下者信意愛憎致令九有之存唯祭與號八表之俗或狄

或戎故仲尼就太師而正雅頌因魯史而修春秋
其始隱終麟范自具焉第二自春秋之傳有三盡
君子之於春秋沒身而已釋三傳所起及是非得
失仲尼卒而微言絶秦正起而書記亡其春秋之
書異端競起遂有鄒氏夾氏左氏公羊穀梁五家
之傳鄒氏夾氏口說無文師既不傳道亦尋廢左
氏者左丘明與聖同恥恐諸弟子各安其意為經
作傳故曰左氏傳其傳之者有張蒼賈誼張禹翟
方進賈逵服虔之徒漢武帝置五經博士左氏不
得立於學官至平帝時王莽輔政方始得立公羊
子名高齊人受經於子夏故孝經說云春秋屬商
是也為經作傳故曰公羊傳其傳之者有胡母子
都董仲舒嚴彭祖之類其道盛於漢武帝穀梁子
名俶字元始魯人一名赤受經於子夏為經作傳
故曰穀梁傳穀梁傳孫卿孫卿傳魯人申公申公
傳博士江公其後魯人榮廣善穀梁又傳蔡千秋

漢宣帝好穀梁擢千秋為郎由是穀梁之傳大行於世然則三家之傳是非無取自漢以來廢興由於好惡而已故鄭玄六藝論云左氏善於禮公羊善於讖穀梁善於經是先儒同遵之義也言左氏善於禮者謂朝聘會盟祭祀田獵之屬不違周典是也公羊善於讖者謂黜周王魯及龍門之戰等是也穀梁善於經者謂大夫曰卒諱莫如深之類是也其三傳是非序文自具第三自升平之末盡穀梁傳集解釋已注述之意并序集解之人案晉書范甯字武子順陽縣人為豫章太守父名汪長子名泰字伯倫中子名雍字仲倫小子名凱字季倫其從弟則注云邵曰是也言先君則父汪是也以傳穀梁者雖多妄引三傳辭理典據不足可觀故與門徒商畧名例博示同異也所云名例者即范氏所據別為畧例一百餘條是也其春秋及經傳之名在後別釋謂之序者序述經傳之旨并明

已注作之意也

昔周道衰陵乾綱絕紐音義乾其連反天也紐汝久反禮壞樂崩彝倫攸斁音義彝倫以之反彝常倫埋也斁丁故反字書作殬敗也弒逆篡盜者國有音義弒申志反又作殺音同篡初患反爾雅云取也淫縱破義者比肩音義縱子用反

疏釋曰仲尼之修春秋因衰亂而作故序先述周道衰也云昔者范氏晋世之人仰追周代故曰昔云周道衰陵者總述幽厲以來也指衰極言之則平桓之世也知者幽厲雖則失道名器未失詩猶入雅平王東遷之後下同於國風政教所被纔及郊畿仲尼修春秋以平王為始知衰極是平桓也衰陵謂衰弱陵遲云乾綱者乾為陽喻天子坤為陰喻諸侯天子總統萬物若綱之紀眾紐

故曰乾綱云絶紐者紐是連繫之辭故昭十三年左傳云再拜皆厭紐玉藻云紐約用組諸侯背叛四海分崩若紐之絶故曰絶紐云禮壞樂崩者通言之耳知非樂是陽故以崩言之禮是陰故以壞言之者正以詩序云微子至於戴公其間禮樂廢壞明知通矣云彝倫攸斁者尚書洪範文也禮以安上治民樂以移風易俗禮樂崩壞故常道所以敗也弑謂臣弑君逆謂子弑父簒謂以庶奪正盜即哀四年傳云春秋有三盜是也是以妖災因釁而作音義釁許靳反民俗染化而遷陰陽為之愆度音義為之于偽反下同愆起虔反七曜為之盈縮音義縮所六反川岳為之崩竭鬼神為之疵厲音義疵才斯反厲音例又作癘疏釋曰宣十五年左傳云天反時為災地反物為妖人反德為亂亂則妖災生是

妖災因釁而起也云陰陽愆度者謂冬溫夏寒失其節度云七曜盈縮者謂日月薄食若謂晦食則是月行疾食朔與二日是月行遲又五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝朓則侯王其舒仄慝則侯王其肅是由君行使之然也五星亦有遲疾故襄二十八年左傳云歲在星紀而淫於玄枵是也謂之七曜者日月五星皆照天下故謂之七曜五星者即東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星是也云川岳崩竭者謂周語云幽王之時三川震伯陽父曰昔伊洛竭而夏亡河竭而商亡岳是山之類即梁山沙鹿崩是也云鬼神疵厲者舊解以為鬼神即宗廟是也疵厲謂災變也言人棄常制致宗廟之災即桓宮新宮災是也今以為鬼神為之疵癘即國語云杜伯射宣王於鎬左傳云伯有之鬼為癘是也

故父子之恩缺則小弁之刺作音義缺丘悅反弁步寒反

刺七賜反此所引皆詩篇名谷風在邶風餘皆小雅君臣之禮廢則桑扈之諷興音義扈音戶諷方鳳反又作風夫婦之道絶則谷風之篇奏骨肉之親離則角弓之怨彰君子之路塞則白駒之詩賦疏釋曰令范引此者即周道之衰微廢此五事為此仲尼作春秋也故孔叢云孔子讀詩至小雅廢卷而歎感詩修春秋是也云小弁之刺作者小弁詩小雅周幽王廢太子宜臼故太子之傅作詩以刺之云桑扈之諷興者桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下動無禮文焉故作是詩以諷之云谷風之篇奏者谷風衛人刺其君無德故令國内之人得其新婚者並棄其舊室風俗衰壞故作是詩以刺之言奏者謂奏進此詩與上文作興不異但述作之體欲辟文耳云角弓之怨彰者角弓詩小雅以幽王不親九族故

作詩以刺之言族人怨之彰顯故云角弓之怨彰云白駒之詩賦者白駒詩小雅宣王之末不能任賢致使賢人乘白駒而去也此引詩之次先云小弁後言白駒者以父子是人倫之端首六親之莫大故先言之其次則有君臣若君臣禮廢則上下無序故次桑扈夫婦者生民之本室家之原欲見從近及遠故夫婦先九族是以谷風在角弓之上白駒是賢人棄君人非親戚故最後言之或當隨便而言更無次第之例知者白駒是宣王之詩而言在幽王之詩下是無先後之次也

天垂象見吉凶音義見賢徧反聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行音義行下孟反

增修德政疏釋曰易稱在天成象在地成形成象則日月之曜成形則山川之形見吉凶者即上七曜為之盈縮川岳為之崩竭是也獨言天象者舊解云尊作法之本明聖人與天地合其德與日

月薺其明以為川嶽崩竭亦是天使為之故總言乖象以包之云聖作訓紀成敗者謂若春秋書日食星隕山崩地震記災錄異善惡褒貶等皆所以示禍福成敗之原存亡得失之本欲使人君戒慎其所行改修德政以消災咎也蓋誨爾諄諄聽我藐藐音義藐亡角反履霜堅冰所由者漸疏釋曰言此者明聖人雖作法愚者不能用也言我教誨汝王諄諄然何故聽我言藐藐然而不入此詩大雅抑篇刺厲王之詩也云履霜堅冰者易坤卦初六爻辭象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也引之者取積漸之義也四夷交侵華戎同貫幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡音義觀古

亂反朱干設而君權喪音義喪息浪反下道喪同下陵上替僭逼

理極音義替他計反僭子念反天下蕩蕩王道盡矣疏釋曰云四夷者

東夷西戎南蠻北狄之總號也云交侵者謂交相侵伐也云華戎同貫者謂諸夏與夷狄無異也舊解四夷交侵華戎同貫指謂當春秋之時今以為文勢在幽王之上則當亦無據幽厲以來故節詩刺幽王云斬伐四國又曰國既卒斬及宣王幽王並為夷狄所敗則此段序意論衰之積漸不直據春秋之時明矣云幽王見禍平王東遷者周本紀幽王既得褒姒廢申后而黜太子宜臼申侯與鄫人及犬戎殺幽王於驪山之下盡取周賄而還乃與諸侯就申立太子宜臼是為平王東遷洛邑是也云兩觀已下者昭三十五年公羊傳云子家駒謂昭公曰諸侯之僭天子大夫之僭諸侯久矣公曰吾何僭哉子家駒曰設兩觀

乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯僭而置之是臣無有事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權喪失也云僭逼理極者謂僭上逼下之理至極也據君失權言之是逼下以臣陵君是僭上或以為直據臣言之理亦通也云王道盡矣者言法度廢壞盡也

孔子覩滄海之横流迺喟然而嘆曰音義喟起愧反又苦怪反文王既没文不在兹乎言文王之道喪興之者在已於是就大師而正雅頌音義大師音泰因魯史而修春秋列黍離於國風齊王德於邦君所以明其不能復雅音義復扶又反政化不足以被羣后也音義被皮義反疏釋曰舊解

引揚雄劇秦篇曰當秦之世海水羣飛海水喻萬民羣飛言散亂又引孟子云當堯之世洪水橫流言不復故道喻百姓散亂似水之橫流今以為滄海是水之大者滄海橫流喻害萬物之大猶言在上殘虐之深也云就大師而正雅頌者大師樂官也詩者樂章也以大師掌詩樂故仲尼自衛反魯就而正之直言雅頌者舉雅頌則風詩理在可知又雅頌之功大故仲尼先用意焉知非為師摯理之故仲尼不正者師摯直聞關雎之音而已詩之顛倒仍是仲尼改正故此序云仲尼列黍離於國風杜預注左氏云後仲尼删定故不同是也然則作詩之體風雅先定黍離若是風體大師不得列之於雅頌之中若是雅頌之體仲尼亦不得退之於風詩之中而云列黍離於國風者詩人詠歌實先有風雅之體黍離既是國風誠不可列之於雅頌但天子不風諸侯不雅仲尼刊正還同國風亦是仲尼列之

於時則接乎

隱公故因茲以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五音義拯拯救之拯頹徒回反鼓芳風以扇遊塵疏釋曰平王四十九年隱公之元年故曰接乎隱公亦與惠公相接不託始於惠公者以平王之初仍賴晉鄭至於末年陵替尤甚惠公非是微弱之初故不託始於惠公隱公與平王相接故因茲以托始也該者備也二儀謂天地言仲尼修春秋濟羣物同於天地之化育云舉得失以彰黜陟者謂若儀父能結信於魯書字以明其陟杞雖二王之後而後代微弱書子以明其黜云明成敗以著勸誡者成敗黜陟事亦相類謂若葵丘書日以表齊桓之功戎伐凡伯言戎以明衛侯之惡又定哀之時為無賢伯不屈夷狄不申中國皆是書其成敗

以著勸善懲惡云拯頹綱以繼三五者於時王侯失位上下無序綱紀頹壞故曰頹綱今仲尼修春秋祖述堯舜憲章文武拯者救溺之名言欲拯此頹綱以繼三王五帝先言三王者欲見三王可以繼五帝從小至大之意或亦隨便而言云鼓芳風以扇遊塵者舊解以正樂為芳風淫樂為遊塵樂可以降天神出地祇故云芳風淫樂鬼神不享君子不聽故曰遊塵或以為善之顯著者為芳風惡之煩碎者為遊塵理亦足通耳但舊解云范氏別錄如此故兩存之一字之褒寵踰華衮之贈音義衮古本反衮冕上公之服片言之貶辱過市朝之撻音義貶彼檢反朝直遙反撻土達反德之所助雖賤必申義之所抑雖貴必屈故附勢匿非者無所逃其罪音義匿女力反潛德獨運者

無所隱其名信不易之宏軌百王之通典也疏釋曰言仲尼之修春秋文致褒貶若蒙仲尼一字之褒得名傳竹帛則寵踰華衮之贈若定十四年石尚欲著名於春秋是也若被片言之貶則辱過市朝之撻若宣八年仲遂為弑君不稱公子是也言華衮則上比王公稱市朝則下方士庶衮則王公之服而有文華或以對市朝言之華衮當為二非也云德之所助雖賤必申者謂若吳是東夷可謂賤矣而襄二十九年因季札之賢而進稱爵是其申也云義之所抑雖貴必屈者謂若秦術是卿可謂貴矣而文十二年以其敵晋而畧稱名是其屈也云故附勢匿非者無所逃其罪者舊解若公子翬假桓公之勢匿情於隱可謂非人臣也故隱四年十年皆貶之是不得逃其罪也云潛德獨運者無所隱其名者謂若公弟叔肹不食逆主之祿潛德昧身不求寵榮之名獨運其道宣十七年

著名春秋是無所隱其名也或以為匿非謂隱匿其非便於舊解先王之道既弘麟感化而來應音義麟本又作麐呂辛反瑞獸也應應對之應因事備而終篇故絶筆於斯年成天下之事業定天下之邪正音義邪似嗟反莫善於春秋疏釋曰先王謂文武言仲尼修春秋貴仁重德崇道抑邪弘大先王之道麟感化而至杜預解左氏以為獲麟而作春秋今范氏以作春秋然後麟至者以麟是神靈之物非聖不臻故論語云鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫禮器云升中於天而鳳凰降龜龍假公羊傳曰麟有王者則至援神契曰德至鳥獸則麒麟臻是非有明王則五靈不至也當孔子之世周室陵遲天下喪亂豈有神靈之物無故而自來明為仲尼修春秋麟應而至也然則仲尼並修六藝何故不致諸瑞者

先儒鄭衆賈逵之徒以為仲尼修春秋約之以周禮修母致子故獨得麟也或曰仲尼修六藝不可五靈俱來偶然麟應餘不來也因事備者謂從隱至哀文武之道協嘉瑞來臻是事備也終篇者謂絶筆於獲麟也

春秋之傳有三而為經之旨一臧否不同音義臧子郎反否音鄙又方九反臧否猶善惡也褒貶殊致疏釋曰聖人作法本無二意故傳雖有三而經旨一也云臧否不同褒貶殊致者臧謂事有所善否謂理有所惡以臧否既異故褒貶亦殊謂若隱元年左氏貴儀父結盟公羊善其趣聖僖元年公羊善齊桓存邢故稱師穀梁以為不足乎揚故貶之隱二年夫人子氏薨左氏以為桓母公羊以為隱母穀梁以為隱妻是三傳異也

蓋九流分而微言隱異端作而大義乖疏釋曰漢書藝文志云孔子既沒諸弟子各

編成一家之言凡為九一曰儒家流凡五十三家八百三十六篇入揚雄一家三十八篇盖出於司徒之官助人君順陰陽明教化游心於六藝之中留意於仁義之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼以重其言於道最為高也二曰道家流凡三十七家九百九十三篇其本盖出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知秉要執本清虛以自守卑弱以自持此人君南面之術也合於堯之克讓易之謙謙一謙而四益此其所長也三曰陰陽家流凡二十一家三百六十九篇盖出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者為之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神也四曰法家流凡十家二百一十七篇盖出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰飭法此其所長也及刻者為之則無教化去仁愛專任刑法也五曰名家流凡七家三十六篇盖出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必

也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家八十六篇蓋出於清廟之守茅屋采椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以右鬼順四時而行是以非命以孝視天下是以上同及蔽者為之見儉之利因以非禮推兼愛之意而不知別親疏七曰縱横家流凡十二家百七篇蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以為又曰使乎使乎言其當權事制宜受命不受辭此其所長也及邪人為之則尚詐諼而棄其信八曰雜家流凡二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治之無不貫此其所長也九曰農家流凡九家百一十四篇蓋出於農稷之官播百穀勸農桑以足衣食故八政一曰食二曰貨孔子曰所重民食此其所長也及鄙者為之以為無所事聖王欲使君臣並耕悖上下之序也此九家之術皆起於王

道既微諸侯力政各引一端崇其所善以此馳說取合於諸侯云微言隱者仲尼沒而微言絕故云隱也云異端起而大義乖者謂同說儒家三傳各異俱述經旨而理味有殊也微言絕大義乖亦藝文志文李奇云隱微不顯之言也　左氏以鬻拳兵諫為愛君音義鬻音育拳音權文公納幣為用禮穀梁以衛輒拒父為尊祖不納子糾為内惡音義糾居黝反公羊以祭仲廢君為行權音義祭側界反妾母稱夫人為合正以兵諫為愛君是人君可得而脅也以納幣為用禮是居喪可得而婚也以拒父為尊祖是為子可得而叛也以不納子糾為内惡

是仇雠可得而容也以廢君爲行權是神器可得而闚也音義闚本又作窺去規反以妾母爲夫人是嫡庶可得而齊也音義嫡丁歷反本又作適亦同若此之類傷教害義不可强通者也音義强其丈反疏釋曰衛拳兵諫在莊十九年文公納幣在文二年衛輒拒父在哀二年不納子糾在莊九年祭仲廢君在桓十一年妾母稱夫人在隱二年凡傳以通經爲主經以必當爲理音義當丁浪反下同夫至當無二音義夫音符而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絶擇善靡從庸得不

並舍以求宗據理以通經乎音義舍音捨據音据亦作据雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絶於希通哉音義難乃旦反疏釋曰三傳殊異皆以通經為主當者謂中於道也言聖人之經以必中為理其理既中計無差二而三傳殊說故范氏言不得不擇善而從之云三傳殊說者若隱二年子氏之說傳八年用致夫人之說是也擇善而從之季姬之遇鄫子注云左氏近合人情是也並舍以求宗據理以通經乎者謂若子糾衛輒范氏注別起異端季子潜刃注云傳或失之天子六師方伯一軍示以疑滯南季之聘傳言非正范所不取是也而漢興以來瓌望碩儒音義瓌古回反各信所習是非紛錯音義錯七洛反準裁靡定音義裁在代反

又音才下同故有父子異同之論石渠分爭之說音義父子異同謂劉向好穀梁劉歆善左氏之論力困反石渠其閣反閣名漢宣帝時使諸儒講論同異於石渠閣也分爭爭鬬之爭廢興由於好惡音義好呼報反惡烏路反盛衰繼之辯訥音義字書云訥或作吶乃骨反字詁云訥遲於言也包咸論語注云遲鈍也斯蓋非通方之至理誠君子之所歎息也疏釋曰舊解云壞望者據容貌言之碩儒者大德之稱或當壞望猶美望也云各信所習是非紛錯者若賈逵劉歆之類服虔鄭衆之徒皆說左氏之美不論二傳之得也云父子異同之論者若劉向注意穀梁子歆專精左氏是其異也賈景伯父子及陳元父子皆習左氏不學二傳是其同也或解異同總據劉向父子以之理亦通云石渠者

漢之閣名論事校文多在其內故張平子云天祿石渠校文之處分爭者若劉歆欲專立左氏而移書太常諸儒不從反爲排擯陳元上疏論二傳之短亦被譏貶是也云廢興由於好惡者若景帝好公羊胡毋之學與仲舒之義立宣帝善穀梁而千秋之道起劉向之意存也云盛衰繼之辯訥者若武帝時公羊師董仲舒有才辯穀梁師江公訥於公羊於是大興穀梁遂稍寢廢其後魯人榮廣善穀梁與公羊師眭孟辯論大義眭孟數至窮屈穀梁於是又興公羊還復寢息道有升降在乎其人不復論其得失故云可歎息也

左氏豔而富其失也巫音義豔移驗反巫音無穀梁清而婉其失也短音義婉於阮反公羊辯而裁其失也俗若能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也故

君子之於春秋沒身而已矣疏釋曰左丘明身為國史躬覽載籍屬辭比事有可依據揚子以為品藻范氏以為富豔豔者文辭可美之稱也云其失也巫者謂多叙鬼神之事預言禍福之期申生之託狐突荀偃死不受含伯有之厲彭生之妖是也云清而婉者辭清義通若論隱公之小惠虞公之中知是也云其失也短者謂元年大義而無傳益師不日之惡畧而不言是也云辯而裁者辯謂說事分明裁謂善能裁斷若斷元年五始益師三辭美惡不嫌同辭貴賤不嫌同號是也舊解以為裁謂才辯恐非也云其失也俗者若單伯之淫叔姬鄫子之請魯女論叔術之妻嫂是非說季子之兄弟飲食是也云沒身而已矣者三傳雖說春秋各有長短明非積年所能精究故要以沒身為限也

升平之末歲次大梁先君北蕃廻軫音義蕃方元反又作藩頓

篤于吳乃師門生故吏我兄弟子姪音義姪徒節反字林丈一反杜預注左氏傳云兄子曰姪研講六籍次及三傳左氏則有服杜之注公羊則有何嚴之訓釋穀梁傳者雖近十家音義近附近之近皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已疏釋曰此范氏言已注述之意也升平者晉之年號歲謂大歲也大梁謂十二次名也先君謂甯之父汪也門生同門後生故吏謂昔日君臣江徐之屬是也兄弟子姪即邵凱雍泰之等是也六籍者謂易詩書禮樂與春秋也服杜者即服虔杜預也何嚴者即何休嚴彭祖也近十家者魏晉以來注穀梁者有尹更始

唐固麋信孔衍江熙程闡徐仙民徐乾劉兆胡訥之等故曰近十家也范不云注二傳得失直言注穀梁膚淺末學者舊解以為服杜何嚴皆深於義理不可復加故不論之以注穀梁者皆不經師匠故偏論之或當方便注穀梁故言其短也於是乃商略名例敷陳疑滯博示諸儒同異之説昊天不弔太山其頽音義昊胡老反詩云欲報之德昊天罔極本又作旻亡巾反匍匐墓次死亡無日音義匍音蒲又音扶匐蒲北反又音服日月逾邁音義逾音榆跂及視息音義跂丘弭反又丘豉反乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜音義墜直類反從弟彫落音義從才用反二

子泯没音義泯忘忍反又作泯天實喪予音義喪息浪反何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解疏釋曰商畧名例者即范氏別為畧例百餘條是也言昊天者以父卒故以殺方言之昊天不弔哀十六年左氏文也云太山其頽者禮記檀弓文也集解者撰集諸子之言以為解故曰集解杜預云集解者謂集解經傳與此異也

春秋穀梁傳序

春秋穀梁傳序考證

疏穀梁子名俶字元始魯人一名赤○俶監本刋作淑　臣召南按俶訓始故字元始玉海引此疏云穀梁子名俶又自注其下云一云名淑文獻通考亦作俶然則此疏原文本作俶也但穀梁子名諸說不同云名赤者本之應劭云名俶字元始者本之阮孝緒而顔師古漢書注則又云名喜

又為經作傳句故曰穀梁傳句穀梁傳孫卿句○監本

少一穀梁傳三字上傳字去聲下傳字平聲今補

又申公傳博士江公○公字監本誤作翁今改正

又其後魯人榮廣善穀梁○監本作大善穀梁大字衍

今删

又范甯父名汪○臣召南按文勢名汪之下應有字元

平三字既著范甯之字為武子甯長子泰之字為伯

倫中子雍之字為仲倫小子凱之字為季倫不應于

其父汪獨闕其字也

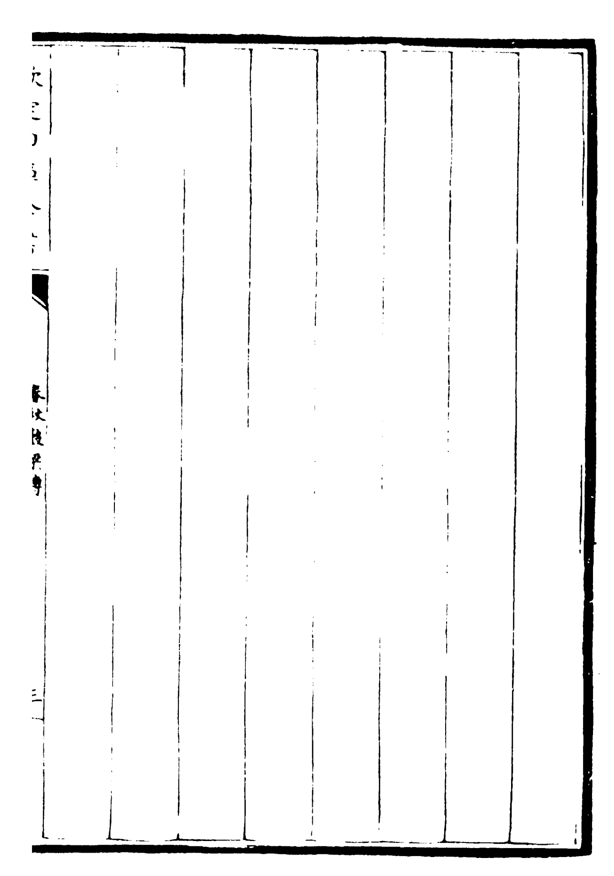
七曜為之盈縮疏五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之仄慝朓則侯王其舒仄慝則侯王其肅○監本朓誤作朓仄慝誤作側匿舒誤作恭疏引用漢志必不改其原文今依漢志改正

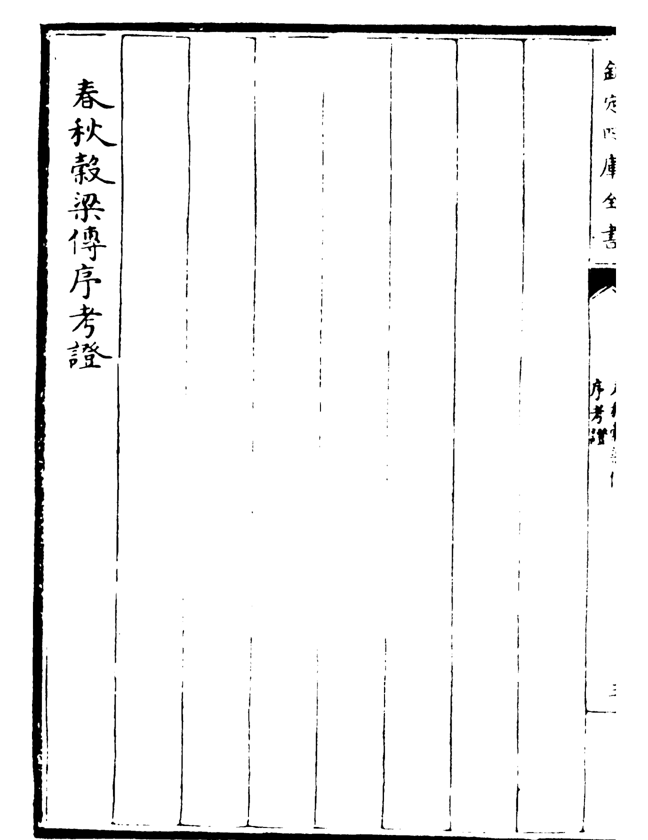
九流分而微言隱疏儒家流凡五十三家○五十三監本誤作二十五今依漢志改正

又選士大射是以上賢○監本誤作選士大夫射衍一夫字今刪

石渠分爭之說疏石渠者漢之閣名○閣名各本俱誤作學名臣浩按天祿石渠俱未央宮前閣名宣帝於此閣集諸儒講五經同異徧考前典從無以此為學校名者今改正

釋穀梁傳者雖近十家疏魏晉以來注穀梁者有尹更始唐固麋信孔衍江熙程闡徐仙民徐乾劉兆胡訥○各本孔衍誤作孔演劉兆誤作劉瑶今依隋書唐書二志改正

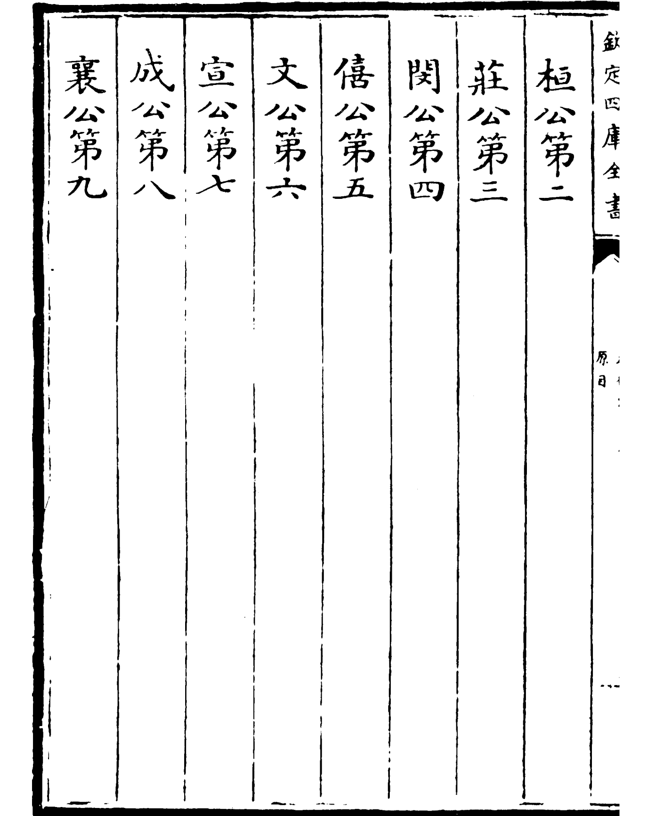

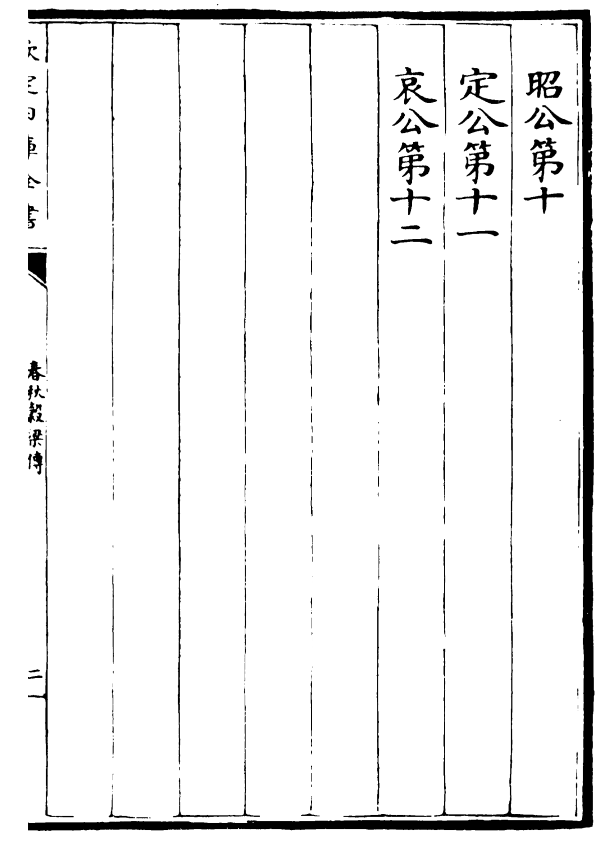
春秋穀梁傳序考證

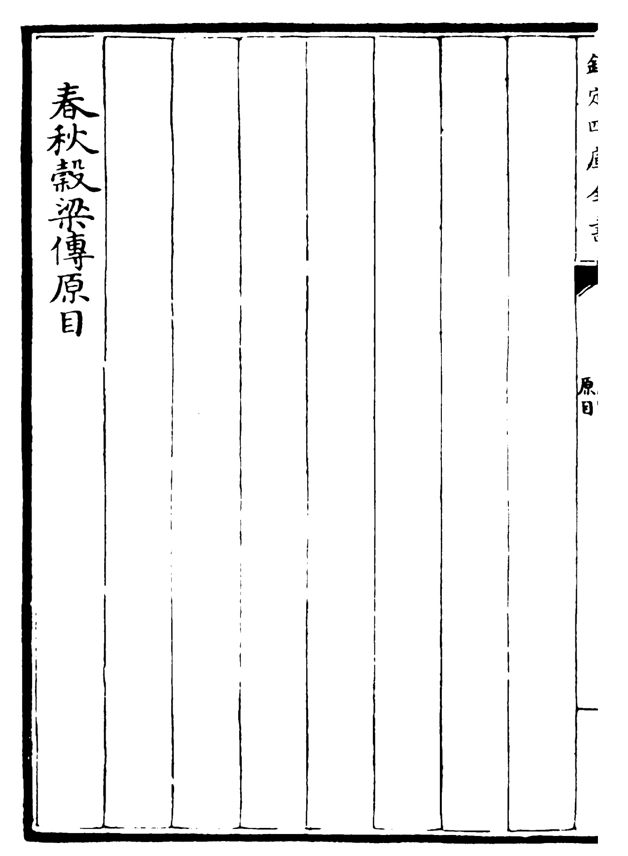
春秋穀梁傳原目

春秋穀梁傳隱公第一

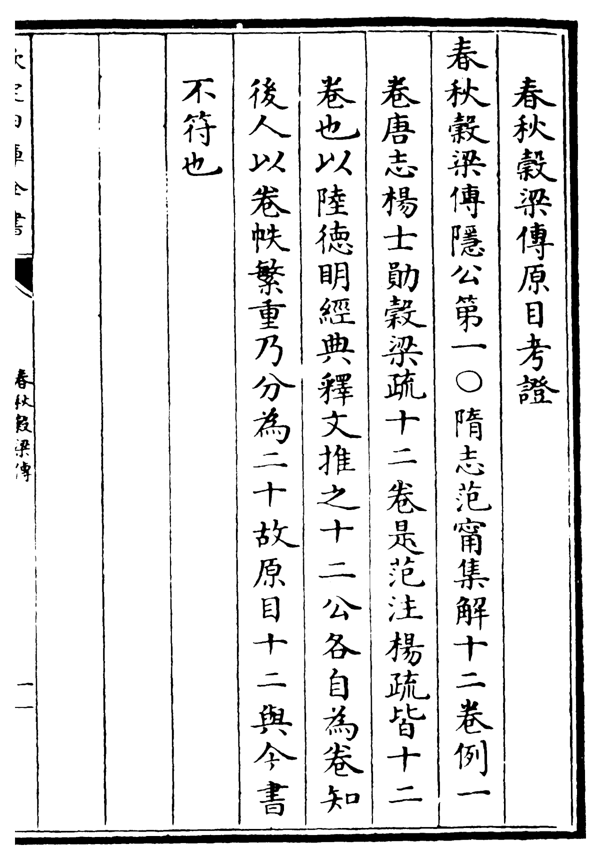
疏釋曰春秋者此書之大名傳之解經隨條即釋故冠大名於上也名曰春秋者以史官編年記事年有四時之序春先於夏秋先於冬故舉春秋二字以包之賈逵云取法陰陽之中知不然者以孝經云春秋祭祀以時思之豈是取法陰陽之中故知非也玉藻云動則左史書之言則右史書之左史所書春秋是也右史所書尚書是也則春秋立名必是仲尼以往三代以來不審誰立之耳仲尼所修謂之經經者常也聖人大典可常遵用故謂之經穀梁所修謂之傳不敢與聖人同稱直取傳示於人而已故謂之傳魯雖侯爵據臣子言之故謂之公說文第訓次謂次第之中當其一故謂之第一

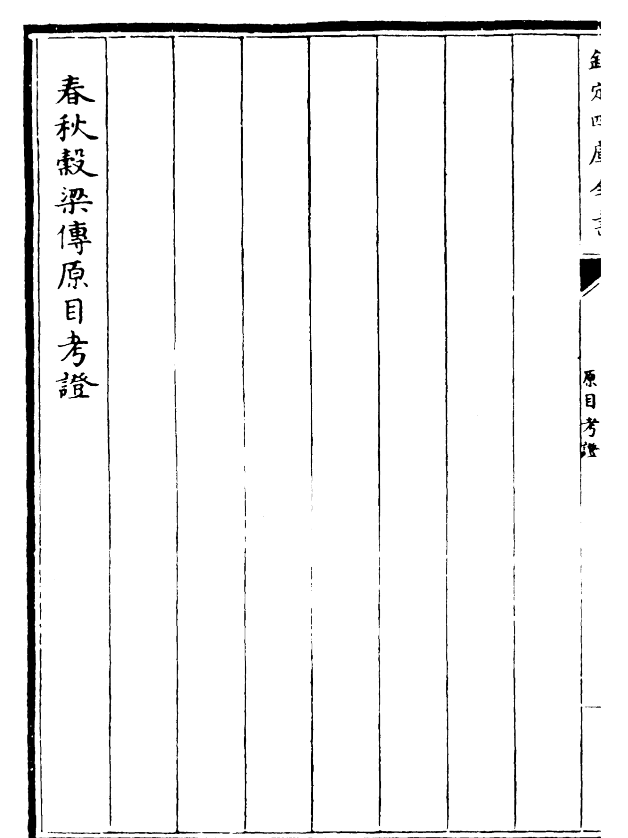

春秋穀梁傳原目

春秋穀梁傳原目考證

春秋穀梁傳隱公第一○隋志范甯集解十二卷例一卷唐志楊士勛穀梁疏十二卷是范注楊疏皆十二卷也以陸德明經典釋文推之十二公各自為卷知後人以卷帙繁重乃分為二十故原目十二與今書不符也

春秋穀梁傳原目考證

春秋穀梁注疏卷一 起隱公元年盡三年

晉范甯集解　唐陸德明音義　楊士勛疏

隱公疏魯世家隱公名息姑惠公之子周公八世孫以平王四十九年即位隱者謚也周書謚法曰隱拂不成曰隱

元年春王正月注隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也音義正音征又如字後皆放此疏注釋曰何休注公羊取春秋緯黄帝受圖立五始以為元者氣之始春者

四時之始王者受命之始正月者政敎之始公即位者一國之始五者同日並見相須而成又云惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以録即位公羊又云王者執謂謂文王也故范云隱公之始年周王之正月以異之不然公者不嫌非隱何煩此注明知為排公羊說也所書之公即魯隱所用之歷即周正安在黜周王魯也又所改正朔雖是文王須於諸侯非復文王之歷受令王之厤言文王之正非也又何休言諸侯不得改元則元者王之元年非公之元年公之即位不在王之元年安得同日並見共成一體也言既不經故范所不信元年實是一年正月實為一月而別為立名故范引杜預之言以解之元者氣之本善之長人君當執大本長庶物欲其與元同體故年稱元也正者直方之間語直其行方其義人君當秉直心仗大義欲其常居正道故月稱正也以其君之始年歲之始月故特立此名以示義其餘皆即從其數不復改也

傳雖無事必舉正月謹始也注謹君即位之始疏釋曰此言無事直據正月無即位之事非是通一時無事也云謹始也者謹人君即位之始公何以不言即位注據文公言即位疏注釋曰不據桓公者文公繼正即位正也桓繼故即位非正故不據之成公志也注成隱讓桓之志焉成之言君之不取為公也注言隱意不取為魯君也公君也上言君下言公互辭音義焉於虔反君之不取為公何也將以讓桓也讓桓正乎曰不正注隱長桓幼音義長丁丈反又作丈音同疏注釋曰傳云讓桓不正注何以知隱長桓幼不是隱嫡桓庶者若隱嫡桓

庶先君焉得欲立之隱焉得探先君邪心而讓之傳言天倫則貴賤相似可知又云受之天子隱非嫡明矣

春秋成人之美不成人之惡隱不正而成之何也將以惡桓也注不明讓者之善則取者之惡不顯音義之惡烏各反下注之惡同惡桓烏路反下其惡桓同疏釋曰此云春秋成人之美下云春秋貴義而不貴惠顯言春秋者讓者人之善事而傳稱小道危疑之理恐人不信故廣稱春秋之理以明之下既以隱為善又惡其不正亦恐人不信故言春秋貴義而不貴惠也注釋曰謂不言公之即位是明讓者之善讓者之善既明則取者之惡自然顯也

其惡桓何也隱將讓而桓弒之則桓惡矣桓弒而隱讓則隱善矣善則其不正焉何

也注據善無不正音義弑申志反又作殺如字下同春秋貴義而不貴惠注惠謂私惠信道而不信邪注信申字古今所共用音義信音申下同邪似嗟反下及注皆同孝子揚父之美不揚父之惡先君之欲與桓非正也邪也雖然既勝其邪心以與隱矣注終歸之於隱是以正道制邪心已探先君之邪志而遂以與桓則是成父之惡也兄弟天倫也注兄先弟後天之倫次音義探吐南反為子受之父為諸侯受之君注隱為世子親受命於惠公為魯君

已受之於天王矣已廢天倫而忘君父以行小惠曰小道也注弟先於兄是廢天倫私以國讓是忘君父

疏釋曰伯夷叔齊及太伯等讓國史傳所善今隱讓國而云小道者伯夷為世子其父尚存兄弟交讓而歸周父没之後國人立其中子可謂求仁而得仁故以為善今隱公上奉天王之命下承其父之託百姓已歸四鄰所與苟探先君之邪心而陷父於不義開簒弑之原啟賊臣之路卒使公子翬乗釁而動自害其身故謂之小道至於太伯則越禮之高以與周室不可以常人難之若隱者可謂輕千乗之國蹈道則未也注未履居正之道音義乗繩證反諸侯之國賦千乗蹈道上徒報反履行之名也下如字

三月公及邾儀父盟于眛注邾附庸之國眛魯地音義邾音誅國名儀父凡人名字皆音甫後放此更不重音眛音蔑地名左氏作蔑注下皆同

傳及者何內為志焉爾注內謂魯也儀字也父猶傅也男子之美稱也注傅師傅附庸之君未王命例稱名善其結信於魯故以字配之音義稱尺證反其不言邾子何也注據莊十六年邾子卒稱邾子邾之上古微未爵命於周也注邾自此以上是附庸國音義上時掌反不日其盟渝也注日者所以謹信盟變故不日七年

公伐邾是也音義不日人實反不日謂不書日也穀梁皆以日月為例他皆放此渝羊朱反變也疏釋曰此云及傳云內為志焉爾二年公會戎于潛傳云會者外為主焉則下六年公會齊侯盟于艾亦是外為主公及戎盟于唐亦是內為志外內之意別故傳辨彼我之情也案齊侯祿父則以父為名此父為傳者以春秋之例諸侯卒例名經云齊侯祿父卒無取字義故知父是名也今儀父既有所善故知父是男子之美稱也經善其結信貴而字之傳又云不日其盟渝也經傳相違者以附庸之君能結信於魯故以美稱稱之但結盟之後信義不固魯更伐邾故去日以惡之所謂善惡兩舉春秋之義也知非例不日者案二年秋八月庚辰公及戎盟于唐六年夏五月辛酉公會齊侯盟于艾彼皆書日故知非例不日今此不日故知為渝盟畧之也左氏惟大夫卒及日食以日月為例自餘皆否此傳凡是書

經皆有日月之例者以日月相承其事可悉史官記事必當具文豈有大聖修撰而或詳或畧故知無日者仲尼畧之見褒貶耳注釋曰案莊五年秋郳犂來來朝稱名故知此善其結信於魯故以字配之也不善彼朝而善此盟者朝事大國附庸常禮齊盟結信所以安社稷故貴之也

眛地名也

夏五月鄭伯克段于鄢注段有徒衆攻之為害必深故謹而月之鄢鄭地音義鄢音偃地名疏注釋曰案下四年九月衛人殺祝吁于濮傳曰其月謹之也范云討賊例時也衛人不能即討祝吁致令出入自恣故謹其時月所在以著臣子之緩慢也此云為害必深故謹而月之彼祝吁以二月弒君衛人以九月始討傳云其月謹之也明知謹臣子之緩慢此無歷時之事傳云段之有徒衆也故知為害必深故謹而月爾莊九年齊人殺無知不書月者無知雖復歷

年時月尚淺又無重害故直書時也宣十一年楚人殺陳夏徵舒書月者為陳不能討而外藉楚力故禍害深也

傳克者何能也何能也能殺也何以不言殺見段之有徒衆也注言鄭伯能殺則邦人不能殺矣知段衆力彊盛唯國君能殺之音義見賢遍反疏注釋曰國君之討必藉衆力若使鄭伯獨行理不能殺而云唯國君能殺之者段藉母弟之權乘先君之寵得衆人之情遂行弑君之計百姓畏憚莫不斂手而鄭伯既為人君有威怒之重自為戎首設賞罰之柄故軍師用命戰士爭先注論克段之本故云唯國君乃能殺之也段鄭伯弟也何以知其為弟也殺

世子母弟目君以其目君知其為弟也注母弟同母弟也目君謂稱鄭伯疏釋曰殺世子母弟皆目君傳何以知非世子者左氏公羊亦以段為鄭伯之弟故此傳亦同之舊解以為世子申生傳曰目晉侯斥殺惡晉侯也宋公殺世子傳無明解同例可知故范云痤之罪不子明矣然則書殺世子例目君稱世子其罪誅者即不書今段目君而不云世子是弟可知理亦通耳不及取二傳為證後進易曉宣十七年公弟叔肸卒傳曰賢之也彼為賢稱弟則不賢去弟乃是其常而下傳云弗謂弟貶之也者天王殺其弟佞夫彼佞夫無罪而稱弟今段不稱公子又不稱弟故云貶之又且相殺之例與尋常異故知去弟者貶之也段弟也而弗謂弟公子也而弗謂公子貶之也段失子弟之道矣

賤段而甚鄭伯也注賤段謂不稱公子公弟甚鄭伯謂目君也何甚乎鄭伯甚鄭伯之處心積慮成於殺也注雍曰段恃寵驕恣彊足當國鄭伯不能防閑以禮教訓以道縱成其罪終致大辟處心積思志欲殺弟音義辟婢亦反積直吏反于鄢遠也猶曰取之其母之懷中而殺之云爾甚之也注段奔走乃至於鄢去已遠矣鄭伯猶追殺之何以異於探其母懷中赤子而殺之乎君殺大夫例不地甚鄭伯之殺弟故謹其地疏釋注

曰傳十年晉殺其大夫里克昭十四年莒殺其公子意恢例不地故知此書地是謹之也又昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺之于申傳曰稱地謹之也明此稱地亦是謹耳然則為鄭伯者宜奈何緩追逸賊親親之道也注君親無將將而必誅焉此蓋臣子之道所犯在已故可以申兄弟之恩疏注釋曰莊三十二年公羊傳文

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵注宰官咺名仲子子宋姓也婦人以姓配字明不忘本示不適同姓也妾子為君賵當稱謚成風是也仲子乃孝公時卒故

不稱謚賵例時書月以謹其晚音義宰咺況晚反注同仲子惠公之母也與左氏不同賵芳鳳反注及下同

疏釋曰公羊傳云仲子者何桓之母也何以不言及仲子仲子微也左氏亦以仲子為桓之母今穀梁以為孝公之妾惠公之母者以文九年秦人來歸僖公成風之襚彼若兼歸二襚則先書成風既經不老書成風明母以子氏直歸成風襚服而已成風既是僖公之母此文正與彼同故知仲子是惠公之母也鄭釋廢疾亦云若仲子是桓之母桓未為君則是惠公之妾天王何以賵之則惠公之母亦為仲子也鄭云亦為仲子者以左氏公羊皆言仲子桓公母故也然則魯女得並稱伯姬叔姬宋女何為不得並稱仲子也人仲子不稱夫人者文九年秦人來歸僖公成風之襚傳稱秦人弗夫人也即外之弗夫人而見正焉則此不稱夫人理亦當然也文五年春王正月王使榮叔歸含且賵傳曰其不言來不周事之用也仲

子乃孝公時卒而云來者秦人能遠慕中華君子怨而不責其晚故言來又書時令平王能崇禮諸侯因惠公之喪而來歸賵故亦怨而不責言來也秦近西戎能慕中國故時而不月京師路近故謹而月之范以不責秦而不書月故知書月者是謹譏之文文五年傳云不周事之用也而經書月則周事之用合書時故注云賵例時書月以謹其晚也

傳母以子氏注妾不得體君故以子為氏平王新有幽王之亂遷于成周欲崇禮諸侯仲子早卒無由追賵故因惠公之喪而來賵之仲子者何惠公之母孝公之妾也禮賵人之母則可賵人之妾則不可君子

以其可辭受之其志不及事也注常事不書賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻注四馬曰乘含口實音義乘繩證反四馬曰乘襚音遂含戸暗反口實也又作唅賻音附疏釋曰士喪禮賵用兩馬此用乘馬者禮大夫以上皆乘四馬故賵用乘馬馬數雖同其馬大小則異故何休云天子馬曰龍高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大夫士曰駒高五尺以上是也士喪禮賵幷有玄纁束公羊傳亦云賵者以馬以乘馬束帛何休云束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地是也謂之賵者何休云賵猶覆也當覆被亾者之身休又云賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者賵襚耳或當襚者衣服之名故送死之衣亦名襚也衣多少之數喪大記小斂之衣皆

十九稱大斂之衣君百稱大夫五十稱士三十稱天子蓋百二十稱斂衣稱數不同則所歸禭服亦當有異但所歸者未必具其稱先儒無說不敢斷其多少也含者實口之名周禮玉府大喪共含玉則天子用玉禮雜記論諸侯弔含之事云將命者執璧委於殯東是諸侯用璧士喪禮含用米貝是士用米貝莊子云徐徐別其頰無傷口中珠或大夫用珠也其多少之數士喪禮用貝三則天子以下同用三明矣何者實口當無多少之異故也舊說云大夫當五諸侯當七天子當九非也檀弓含用米貝以喪大記約之則天子米當用黍諸侯用粱大夫七用稷也案雜記之文諸侯含必當用璧文五年注云諸侯含用玉又此傳直云貝玉曰含者璧又是玉之別故同禮子男執璧亦同謂之玉故傳舉貝玉總之也或以為禮緯天子用珠諸侯用玉大夫用璧士用貝又此傳貝玉曰含故范氏不取禮記之文而云諸侯含用玉也若從

前解禮締之文特為先代法則於理通耳

九月及宋人盟于宿

傳及者何内卑者也宋人外卑者也卑者之盟不日

注卑者謂非卿大夫也凡非卿大夫盟信之與不例

不日疏釋曰盟會言及別内外尊卑言及上下序此言及者是魯之微人傳云卑者之盟不日則公卿之盟書日可知故文二年三月乙巳及晉處父盟莊二十二年秋七月丙申及齊高傒盟彼雖不言公以公實在故亦書日又二年秋八月庚辰公及戎盟于唐襄三年六月公會云云己未同盟於雞澤是稱公而書日襄二十七年秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋是卿盟亦日此不書日是卑者例不書

日八年傳云外盟不日詳内而畧外也其間有内之公卿不日外盟亦日皆當條别有義耳定十一年注云平不日亦有惡矣則平亦有日月之例也宿邑名也

冬十有二月祭伯來音義祭側界反

傳來者來朝也其弗謂朝何也寰内諸侯非有天子之命不得出會諸侯不正其外交故弗與朝也注天子畿内大夫有采地謂之寰内諸侯音義朝直遥反寰音縣古縣字一音環又音患寰内圻内也畿本或作圻音祈聘弓鍭矢不出竟場束脩之肉不行竟中有至尊者不貳之也注聘遺所以結

二國之好將彼我之意臣當禀命於君無私朝聘之道

音義 鍭音侯又音侯竟音境本或作境下同釋場音亦遺唯季反好呼報反稟彼錦反

疏 曰天子畿內大夫奉王命當言聘此不奉王命據無君言之故傳云不與朝也竟內者王都在中諸侯四面遶之故曰竟內也祭伯者范雖不注傳云諸侯則伯爲爵也聘弓鍭矢者麋信云聘問也古者以弓矢相聘問故左傳云楚子問郤至以弓爾雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭郭璞云今之鉀箭是也束脩之肉者脩脯也謂束脯之肉也臣無境外之交故弓矢不出竟場在禮家施不及國故束脩之肉不行竟中謂之竟場者竟是疆界之名至此易土故謂之竟場不貳之者言臣當一一稟君命無自專之道也范注莒慶之下引禮束脩之問不出竟董仲舒曰大夫無束脩之饋言雖有異其意皆同也

公子益師卒

傳大夫日卒正也注君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之故錄其卒日以紀恩音義日卒人實反下不日卒同肱古宏反不日卒惡也注惡故畧之疏釋曰五年冬十有二月辛巳公子彄卒僖十六年三月壬申公子季友卒皆書日今不書日故云惡之益師之惡經傳無文蓋春秋之前有其事也糜信云益師不能防微杜漸使桓弒隱若益師能以正道輔隱則君無推國之意桓無篡弒之情所言亦無案據也何休云公羊以為日與不日為遠近異辭若穀梁云益師惡而不日則公子牙及季孫意如何以書日乎鄭君釋之曰公子牙莊公弟不書弟則惡明也故不假去日季孫意如則定公所不惡故亦書

日是鄭意亦以為惡故不日也

二年春公會戎于潛注凡年首月承於時時承於年文體相接春秋因書王以配之所以見王者上奉時承天而下統正萬國之義然春秋記事有例時者若事在時例則時而不月月繼事末則月而不書王書王必皆上承春而下屬於月文表年始事莫之先所以致恭而不黷者他皆放此唯桓有月無王以見不奉王法爾南蠻北狄東夷西戎皆底羌之别種潛魯地會例時音義見王

賢編反下同屬章玉反蹟徒木反放甫往反**疏**注釋曰後此例不音底丁兮反本又作氐種章勇反春秋二百四十二年無王一百有八桓無王者以見不奉王法餘公無王者為無正月不得言王凡書首時者六十有二若以正月首時者亦得書王何者以時雖無事年時月皆備故亦書王則莊十有一年春王正月十有九年春王正月皆月下無事而書王是也若月承於時時承於年年下有事書王配之者則莊三年春王正月溺會齊師伐衛八年春王正月師次于郎是也雖非正月但月承於時時承於年又事繫月下即亦稱王則三年春王二月乙巳日有食之莊六年春王三月王人子突救衛是也注又云春秋記事有例時者謂若朝會侵伐之類知者十一年春滕侯薛侯來朝傳曰諸侯來朝時正也莊十年二月公侵宋傳曰侵時惡之故謹而月之二十三年春公至自齊傳曰往時正也故此年春公會戎于潛五年春公觀魚于棠皆不書月是也其有書月之

類皆有故始書耳注又云月繼事末則月而不書王者謂年首已有事下雖有月亦不得書王若八年春宋公衛侯遇于垂下文三月鄭伯使宛來歸邴是也致恭而不黷也者謂恭敬於王不敢黷慢者也會例時者四年夏公及宋公遇於清九年冬公會齊侯于防是也若然十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘十一年夏五月公會鄭伯于時來而書月者范云天告雷雨之異而不知戒懼反更數會故危之是有故始書月明無故例時也

傳會者外為主焉爾知者慮注察安審危音義知音智

義者行注臨事能斷音義斷丁亂反 仁者守注衆之所歸守必堅固音義守如字注同 有此三者然後可以出會會

戎危公也注無此三者不可以會而況會戎乎疏釋曰傳云知者慮謂卿為司徒主教民察民之安危也義者行謂卿為司馬司馬主斷制也仁者守謂卿為司空司空主守也人君之行二卿從一卿守然後可會中國之君桓無三臣之策而出會齊侯身死於外故重起例明其不可是以此注云無此三臣不可以會而況會戎乎兼為桓公生此意也此既危公而不月者徐邈云會戎雖危有三臣之助不至于難故不月也理或然焉

夏五月莒人入向注入例時惡甚則日次惡則月他皆放此音義莒音舉向舒亮反惡烏各反下次惡同疏注釋曰入例時者以侵伐既時則入亦時也故五年秋衛師入郕十年秋宋人衛人入鄭皆不月是也惡甚則日者八年庚寅我入邴傳曰日入惡入者

也十年冬十月壬午齊人鄭人入郕傳曰日入惡入者也經書日傳特發云惡入者則書日是大惡之例書日既為大惡則書月者次惡書時者小惡知書時亦惡者傳云入者内弗受也則稱入者亦是惡也内不受此已發例下入極復言之者向者佗入我極者我入佗恐内外不同故兩發以同之或以為書時者無惡但事自惡耳

傳入者内弗受也注入無小大苟不以罪則義皆不可受向我邑也注自魯而言故曰我也

無侅帥師入極注二千五百人為師音義侅音該又戶楷反左氏作駭

傳入者内弗受也極國也注諱滅同姓故變滅言入

傳例曰滅國有三術中國日卑國月夷狄時極盖卑

國也内謂所入之國非獨魯也疏注釋曰宣十五年襄六年傳文也

苟焉以入人爲志者人亦入之矣不稱氏者滅同姓

貶也疏釋曰左氏無駭八年乃賜族則爲無族可稱此傳云不稱氏者滅同姓貶也則以無侅舊

有氏公羊無駭者何展無駭也何以不氏貶曷爲貶疾始滅也然則此傳貶意雖與公羊異或當先號展

氏也

秋八月庚辰公及戎盟于唐注傳例曰及者内爲志焉

郚魯地

九月紀履緰來逆女注不親逆則例月重録之親逆則例時音義緰音須左氏作裂繻下注同疏注釋曰莊十四年夏公如齊逆女書時此則書月故云不親逆例月親逆例時也

傳逆女親者也注親者謂自逆之也使大夫非正也以國氏者為其來交接於我故君子進之也注傳例曰當國以國氏卑者以國氏進大夫以國氏國氏雖同而義各有當公子公孫簒君代立故去其氏族國

氏以表其無禮齊無知之徒是也若庶姓微臣雖為大夫不得爵命無代位之嫌既不書其氏族當知其國之臣故國氏以别之宋萬之倫是也履緰以名繫國著其奉國重命來為君逆得接公行禮故以國氏重之成九年宋不書逆女以其逆者微今書履緰亦足知其非卑者公羊傳曰春秋貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭左氏舍族之例或厭以尊君或貶以著罪此傳隱公去即位以明讓莊公去即位以表繼弑文

同而義異者甚衆故不可以一方求之音義為其于偽反注來為同有當丁浪反故去起呂反下同以別彼列反美惡烏路反又如字舍音捨厭如葉反疏注釋曰齊無知衛祝吁弑君取國以國氏齊公子商人楚公子比亦弑君取國不以國氏者商人不欲以嫌代嫌楚公子比不是弑君之主故皆稱公子不以國氏也此云履緰知非卑者傳云逆之道微指言不親逆略之不稱使非謂履緰卑也注廣引公羊左氏者以證國氏不同之意并明褒貶殊致也貴賤不嫌同號美惡不嫌同辭隱七年公羊傳文也滕是小國爵稱侯齊是大國亦止稱侯是貴賤不嫌同號文公繼嗣君而稱即位桓公繼弑君亦言即位是美惡不嫌同辭或厭以尊君成十四年僑如以夫人婦姜氏至自齊宣元年遂以夫人婦姜至自齊是也或貶以著罪若四年翬帥師會宋公云云伐鄭襄二十七年豹及

諸侯之大夫盟于宋是也不可以一方求之者言國氏雖同本意各異故不可以一方求之是以廣引文同義異以為證也

冬十月伯姬歸于紀注伯姬魯女

傳禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸注嫁而曰歸明外屬也反曰來歸明從外至反謂為夫家所遣疏釋曰婦人謂嫁曰歸此伯姬歸于紀是也反曰來歸宣十六年郯伯姬來歸是也

從人者也婦人在家制於父既嫁制於夫夫死從長子婦人不專行必有從也伯姬歸于紀此其如專行之辭何也曰非專

行也吾伯姬歸于紀故志之也其不言使何也注怪不言使履緰來逆女音義長丁丈反下注伯長同疏釋曰麋信云不稱使者似若專行也謂決魯夫人至并稱逆者此直云伯姬歸故問之下云吾伯姬歸故志之也明侘逆者不足錄故與内夫人至異也逆之道微無足道焉爾注言君不親迎而大夫來逆故曰微也既失其大不復稍明其細故不言使履緰也音義迎魚敬反復扶又反疏釋曰成八年宋公使公孫壽來納幣注云婚禮不稱主人宋公無主婚者自命之故稱使此紀侯有母母使履緰文不稱使正是常事而云逆之道微故去使者納幣禮合使卿宋公身自命之故云使逆女非親不得故云逆之道微而去使文也以

逆女與納幣異故彼此不同耳

紀子伯莒子盟于密注密莒地音義子伯如字長也左氏作子帛

傳或曰紀子伯莒子而與之盟注紀子以莒子為伯而與之盟伯長也或曰年同爵同故紀子以伯先也

注年爵雖同紀子自以為伯而先疏釋曰上文伯莒子者謂紀子推先莒子為伯而與之盟下文以伯先者謂紀子自以為伯而居先再言或曰者失其真故也

十有二月乙卯夫人子氏薨注夫人薨例日夫人曰薨

從夫稱音義稱尺證反疏釋曰左氏以子氏為桓公之母公羊以為隱公之母穀梁知是隱公

之妻者以隱推讓據其為君而亦稱公故其妻亦稱夫人也夫既不葬故其妻亦不葬以經文上下符合故為隱妻而左氏桓未為君其母稱夫人是亂嫡庶也公羊以為隱母則隱見為君何以不書葬若以讓不書葬何為書夫人子氏薨故穀梁子以為隱妻也

傳夫人薨不地注夫人無出竟之事薨有常處音義處昌慮反夫人者隱之妻也卒而不書葬夫人之義從君者也注隱弑賊不討故不書葬

鄭人伐衛注傳例曰斬樹木壞宮室曰伐伐例時音義壞音怪又戶怪反疏注釋曰傳例曰者五年傳文也伐既例時此伐衛文承月下者日月自為魯夫人薨

故上注云夫人薨例日是也

三年春王二月己巳日有食之注杜預曰日行遲一歲一周天月行疾一月一周天一歲凡十二交會然日月動物雖行度有大量不能不小有盈縮故有雖交會而不食者或有頻交而食者唯正陽之月君子忌之故有伐鼓用幣之事京房易傳曰日者陽之精人君之象驕溢專明為陰所侵則有日有食之災不救必有簒臣之萌其救也君懷謙虛下賢受諫任德日食之災為消也

音義　日有食之本亦作蝕音同後皆倣此量音亮下遐嫁反為消于偽反　疏　釋曰此經不書朔傳云食晦日也則此食必當晦日但不知是何月晦也徐邈云己巳為二月晦則三月不得有庚戌也明宣十年四月丙辰十七年六月癸卯皆是前月之晦也則此己巳正月晦冠以二月者蓋交會之正必主於朔今雖未朔而食著之此月所以正其本亦猶成十七年十月壬申而繫之十一月也取前月之日而冠以後月故不得稱晦以其不得稱晦知非二月晦也未審范意如何穀梁之例書日食凡有四種之別故此二月己巳日有食之傳云言日不言朔食晦日也桓十七年冬十月朔日有食之傳云言朔不言日食既朔也彼是二日食矣又莊十八年三月日有食之傳云不言日不言朔夜食也又桓三年七月壬辰朔日有食之既傳云言日言朔食正朔也是有四種之別公羊以為此二月己巳不言朔者是二日食也左氏以為不言朔者史失之並非穀梁意耳

注釋曰依歷家之說日一日一夜行天一度月一日一夜行天十三度十九分度之七天有三百六十五度四分度之一故日行一歲一周天計月逐及日之時不啻周天但舉其大率耳日月相及而為交會謂之一月計一年之中有十二交會則應每月常食而有不食之時故解之但日月動物其行也或盈或縮故雖交會而有不食之時或亦有頻交而食也雖交會而不食者謂春秋二百四十二年唯三十七日食是也頻交而食者則襄二十一年九月十月食二十四年七月八月食是也京房漢人字君明頓邱人也本姓李推律自定為京氏為易作傳故曰京房易傳也

傳言日不言朔食晦日也其日有食之何也吐者外壤食者內壤注凡所吐出者其壤在外其所吞咽者

壤入於内音義壤而丈反吞勑恩反又音天咽於見反闕然不見其壤有食之者也注今日闕損而不知壤之所在此必有物食之音義見如字又賢徧反有内辭也或外辭也注部曰食者内壤故曰内辭吐者外壤故曰外辭傳無外辭之文者盖時無外壤也而曰或外辭者因事以明義例爾猶傳云三穀不升謂之饉四穀不升謂之康亦無其事音義饉渠吝反有食之者内於日也注内於日以壤不見於外音義見賢徧反又如字其不言食之者何也知

其不可知知也音義

不可知知也上知如字下知音智

疏 釋曰傳問經意其稱日有食之何也傳又申說之吐者外壤謂凡所吐出其壤在外也食者內壤謂凡吞食者壤入於內也闕然不見其壤有食之者也者謂日既闕損不知壤之所在必有物食之有內辭也或外辭也者謂日食有兩種之辭據書內壤故言有內辭不書外壤故曰或外辭也有食之者內於日也者謂日食既有二辭今直云有食之者為日之所壤在於內也其不言食之者何也者謂經不書月食日也知其不可知知也者謂聖人慎疑作不知之辭者知也壤字為穀梁音者皆為傷徐邈亦作傷麋信云齊魯之閒謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰壤或當字從壤蓋如麋信之言也注三穀至之康釋曰襄二十四年傳文也彼云一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵

三月庚戌天王崩注平王也

傳高曰崩注梁山崩厚曰崩注沙鹿崩尊曰崩天子之崩以尊也其崩之何也以其在民上故崩之其不名何也大上故不名也注夫名者所以相别爾居人之大在民之上故無所名音義大上並如字大音符發句之端皆同别彼列反

夏四月辛卯尹氏卒注文三年王子虎卒不日此日者録其恩深也音義尹如字周大夫也左氏作君氏疏注釋曰范云恩深者王子虎即叔服

也會葬在文元年三年王子虎始卒其恩已殺故直錄其卒而不書其日尹氏三月詔魯人弔四月卒故痛而日之是恩深於叔服也

傳尹氏者何也天子之大夫也外大夫不卒此何以卒之也於天子之崩爲魯主故隱而卒之注隱猶痛也周禮大行人職曰若有大喪則詔相諸侯之禮然則尹氏時在職而詔魯人之弔者不書官名疑其譏世卿音義相息亮反

疏注釋曰詔魯人之弔者叔孫得臣如京師經書名氏今不見其名蓋微者也疑其譏世卿者穀梁無傳唯據公羊故云疑也

秋武氏子來求賻注天王使不正稱月今無君不稱使故亦畧而書時疏注釋曰桓十五年二月天王使家父來求車是不正也文九年春毛伯來求金與此武氏子並不月者皆為無君不稱使畧而稱時也正而時者則凡伯南季是也祭伯來私出竟故書月以表不正祭叔來聘亦不請於王不正可知故不復月等不請王命祭伯寰內諸侯故不言朝祭叔大夫故不言使而言聘也

傳武氏子者何也天子之大夫也天子之大夫其稱武氏子何也未畢喪孤未爵注平王之喪未殯未爵使之非正也其不言使何也注據桓十五年天王使

家父來求車稱使無君也注桓王在喪未即位故曰無君歸死者曰賵歸生者曰賻曰歸之者正也求之者非正也注喪事無求而有賵賻周雖不求魯不可以不歸魯雖不歸周不可以求之求之為言得不得未可知之辭也交譏之疏釋曰王者有求得在不疑而云未可知者以王者求之非道容有辭說故云未可知也交譏之者交猶俱也指事而書則周魯之非俱見也

八月庚辰宋公和卒注天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒周之制也春秋所稱曲存魯史之義内稱公而書薨所

以自尊其君則不得不畧外諸侯書卒以自異也至於既葬雖邾許子男之君皆稱謚而言公各順臣子之辭兩通其義鄭君曰禮雜記上曰君薨赴於他國之君曰寡君不禄敢告於執事曲禮下曰壽考曰卒短折曰不禄君薨赴而云不禄者臣子之於君父雖有壽考猶若短折痛傷之至也若赴稱卒是以壽終無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書以卒者無老無幼皆以成人之稱亦所以相尊敬音義謚市至反後皆同短丁緩反折時設反下同有壽市又反又如

字

疏注釋曰曲禮與公羊傳文也何休稱死而異名曰別尊卑也葬不別者從恩殺略也

傳諸侯日卒正也注正謂承嫡疏釋曰據正始故發傳也注釋曰僖十七年冬十有二月乙亥齊侯小白卒彼非正而書日者以莊九年齊小白入于齊國氏及入則不正之事已見故於卒不復見之而依常書日耳

冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門注傳例曰外盟不日

石門齊地疏注外盟不日者八年傳文也

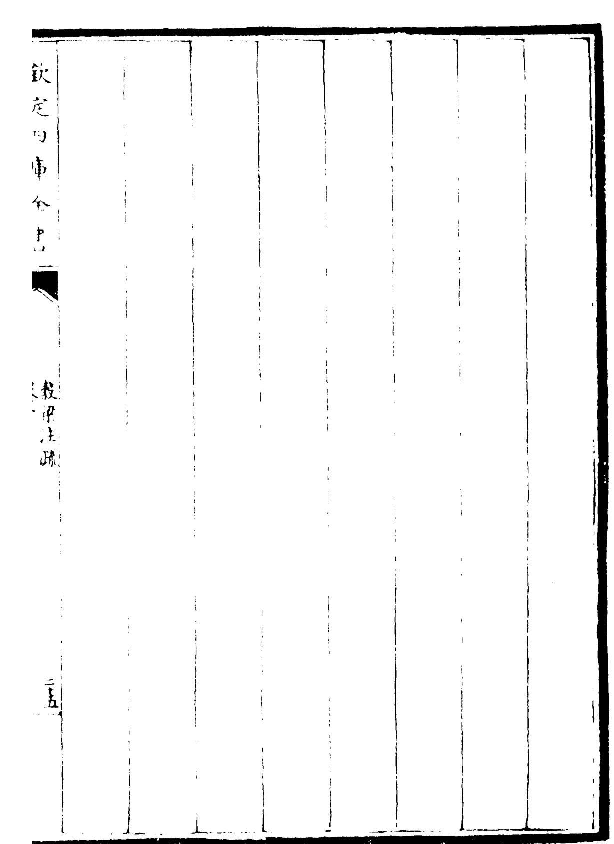
癸未葬宋繆公

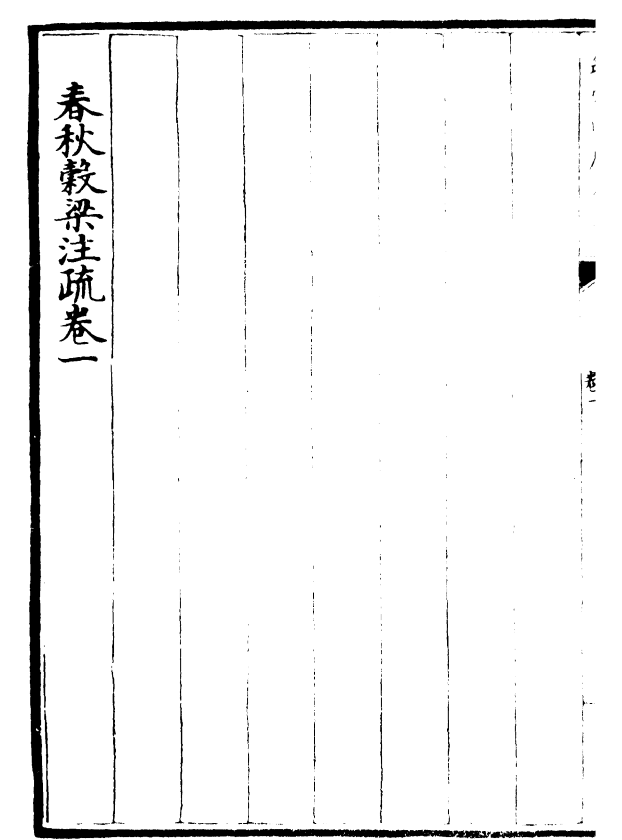
傳曰葬故也危不得葬也注天子七月而葬諸侯五

月而葬大夫三月而葬例傳曰諸侯時葬正也月葬故也日者憂危最甚不得備禮葬也他皆放此徐邈曰文元年傳曰葬曰會言有天子諸侯之使共赴會葬事故凡書葬皆據我而言葬彼所以不稱宋葬繆公而言葬宋繆公者弔會之事賵襚之命此常事無所書故但記卒記葬欲魯恩義之所及則哀其喪而恤其終亦可知矣若存没隔絶情禮不交則卒葬無文或有書卒不書葬蓋外雖赴卒而內不會葬無其

事則闕其文史策之常也穀梁傳稱變之不葬有三弒君不葬國滅不葬失德不葬言夫子修春秋所改舊史以示義者也弒君之賊天下所當同誅而諸侯不能治臣子不能討雖葬事是供義何足算亾國之君喪事不成則不應書葬失德之主無以守位故没葬文傳於宋襄公著失民之咎宋共公發非葬之問言伯姬賢而不答共公不能弘家人之禮然則為君者外之不足以全國内之不足以正家皆所謂失德

而終禮宜貶者也于時諸國多失道不可悉去其葬故於二君示義而大體明矣音義繆音穆本亦作穆之使所吏反下同筴本又作筞初革反算素緩反數也宋共公音恭本又作恭下同去起呂反疏注釋曰天子七月而葬云云隱元年左傳文諸侯時葬正也襄七年傳文月葬故也隱五年傳文日者憂危最甚此傳云日葬故也危不得葬也是也變之不葬有三云云昭十三年傳文弑君不葬者若十一年公薨不書葬是也國滅不葬者若紀侯大去其國雖賢終不書葬是也其陳哀蔡靈書葬者閔二國不與楚滅之也失德不葬者傳二十三年宋公茲父卒成十五年宋公固卒是也外之不足以全國者謂宋襄也內之不足以正家者謂宋共也

春秋穀梁注疏卷一

春秋穀梁傳注疏卷一考證

元年春王正月注隱公之始年周王之正月也杜預曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也○臣浩按隱公之始年以下五句皆杜預之言也范以杜注能駁正公羊黜周王魯之謬故全引其文杜預曰三字應在隱公之始年句上

天王使宰咺來歸惠公仲子之賵傳仲子者何惠公之母孝公之妾也○臣召南按妾母名係於子以文九

年秦人來歸僖公成風之禭例之則此稱惠公仲子自屬惠公之母孝公之妾此穀梁說遠勝於左氏公羊者也但范注云仲子乃孝公時卒故不稱謚其說非是魯孝公以平王二年薨平王三年癸酉歲惠公之元年也至平王四十八年戊午歲薨明年己未歲入春秋計惠公在位四十五年仲子之卒當在惠公之世且并在惠公末年矣故天王加禮於魯尚遣使來賵若謂在孝公時豈有侯國之妾母卒已逾五十

年而天子始追行賵禮者即即經所書成風薨在文四年十一月王使榮叔歸含且賵在五年正月此其明驗也惟秦人僻遠至九年始來歸襚豈可以秦人例天王哉大約春秋之初猶近古樸妾母之卒或有不稱謚者亦未可知如桓母仲子無謚齊桓母衛姬晉文母狐姬後亦不聞追謚豈必以仲子無謚即疑其卒在孝公時乎

無侅帥師入極傳注諱滅同姓故變滅言入〇臣呂南

按極為魯同姓更無可考即杜氏注左傳祇謂極是附庸之國耳范注必以莊八年夏師及齊師圍郕郕降於齊師秋師還傳曰還者事未畢也遯也有避滅同姓之意故以極為同姓春秋之義滅國即是大惡內大惡當諱變文言入言取耳不必以極為同姓而後諱滅也

春秋穀梁傳注疏卷一考證